
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十二

詳校官監察御史臣曹城

侍讀臣孫球覆勘

謄錄舉人臣秦棣

謄錄監生臣龍舜耕

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十一　　宋　李如圭　撰

士喪禮

重木刋鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南

鄭注木也縣物焉曰重刋斵治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺

釋曰重者相重累也竪者三尺横者宜半之士三尺則重其約銘旌之杠與

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下

鄭注夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差

釋曰凡奠皆夏祝為之饋食禮特牲二敦少牢四敦此二鬲與特牲數同人所嗜者飲食始死未作主故以飲食依之

冪用疏布（案冪令注疏本訛作冪）久之繫用靲縣于重冪用葦席

北面左衽帶用靲賀之結于後

鄭注久讀為灸謂以葢塞鬲口也靲竹䈄也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也今文冪皆作密（案今文注疏本作古文）

釋曰北面以南為後以葦席覆重乃以䈄束加之

祝取銘置于重

鄭注祝習周禮者也

釋曰重主道故置銘于重荀子曰喪禮者以生者飾

死者也大象其生以送其死也始卒沐浴鬠體飯含象生執也不沐則濡櫛三律而止不浴則濡巾三式而止充耳而設瑱飯以生稻琀以槁骨反生術矣説褻衣襲三稱搢紳而無鉤帶矣設掩面儇目鬠而不笄矣書其名置于其重則名不見而柩獨明矣

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末

鄭注綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為

之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也

喪大記曰絞一幅為三

釋曰謂析其末為三也喪大記又曰大斂布絞縮者三則一幅通皆三析之矣小斂之絞析其末以為堅之强也大斂之絞皆三析之以為堅之急也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然

緇衾赬裏無紞

鄭注紞被識也斂衣或倒被無別于前後可也　案今注疏

本脱可字 凡衾制同皆五幅也

釋曰被生時有紞以組類爲之以識被之前後喪大記云紟五幅無紞衾亦紟類故其制同内則曰六十歲制七十時制八十月制九十日修惟絞紟衾冒死而後制

祭服次

鄭注爵弁服皮弁服

釋曰小斂祭服在中而次絞衾先陳祭服尊也與陳

襲衣之序同

散衣次

鄭注祿衣以下袍襺之屬

凡十有九稱

鄭注祭服與散衣

陳衣繼之

鄭注庶襚

不必盡用

鄭注取稱而已不務多

釋曰喪大記曰小斂布絞縮者一横者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列不在列者不成稱不連數也西領北上蓋亦天子之士又曰凡陳衣者實之篋凡陳衣不詘

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東

鄭注功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊

坫古文奠為尊

釋曰鬲冪用疏布布之不灰治者也下記曰設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上東堂下在堂之東堂隅曰坫

設盆盥于饌東有巾

鄭注為奠設盥也喪事略故無洗也

釋曰凡設洗篚者不言巾巾在篚可知也喪禮無洗篚故見其巾饋食禮尸盥亦然

苴絰大搹下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

鄭注苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以為絰服重者尚麤惡絰之言實也搹搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統于内而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本于陰而統于外散帶之垂者男子之道文多變也

餕于東方東坫之南苴絰為上

釋曰帶即要絰也雜記曰大功以上散帶散帶者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同餕于東方不繼前餕而言則非東堂下矣下牀第夷衾餕于西坫南則東方之餕亦然

婦人之帶牡麻結本在房

鄭注婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也 案亦字下今注疏本衍有字

釋曰經本不散帶也與男子異故著之

牀笫夷衾饌于西坫南

鄭注笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

釋曰用夷衾者大斂之衾當陳

西方盥如東方

鄭注為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

鄭注鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不絜清也胉脅也素俎喪尚質既斂將小斂則辟襲奠今文鬄為剔胉為迫古文鼏為密

釋曰孔叢曰豕子曰豚殊左右肩髀為四并兩脅與脊而七體是謂豚解鼏以茅為之其本在東凡物無

飾曰素檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也

士盥二人以竝東面立于西階下

鄭注立俟舉尸也今文竝為併

布席于户内下莞上簟

鄭注有司布斂席也

釋曰不牀者斂衣多布之于地喪大記曰小斂于户内大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席簟細席也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒案倒唐石經作到美者在中

鄭注斂者趨方或顛倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布于斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也

釋曰喪大記曰小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳小斂君大夫士皆用複衣複衾

士舉遷尸反位

鄭注遷尸于服上

釋曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉周禮射人大喪與僕人遷尸喪大記曰凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭

設牀笫于兩楹之間衽如初有枕

鄭注衽寢卧之席也亦下莞上簟

卒斂徹帷

鄭注尸已飾

釋曰喪大記曰鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊檀弓曰周人大事斂用日出

周禮王崩小宗伯及執事涖小斂帥異族而佐大祝

贊斂

主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之

鄭注馮服膺之

釋曰踊無筭為動尸也問喪曰在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩辟踊無數馮音憑後同

主人髻髮袒衆主人免于房

鄭注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初變服也案變原本及今注疏本皆訛作喪張淳儀禮識誤云監本喪作變從監本髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以

布此用麻布為之狀如今著幧頭矣案原本及今注疏本著上有之字張淳儀禮識誤云釋文令著中無之字從釋文自項中而前交于額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜于隱者今文免皆作絻古文髻作括

釋曰檀弓曰袒括髮變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也凡袒必免古者冠加于武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而為之以其與冕弁之冕音相亂故讀如問括髮之狀與

免同用麻為異耳案喪服小記及奔喪為父母皆括髮則此云衆主人免者謂將齊衰者也下記云既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶布帶者齊衰之服明此衆主人謂齊衰以下

婦人髽于室

鄭注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異于髺髮者既去纚而以髮為大紒如今婦

人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然

釋曰未成服之髽無笄至成服有笄猶髽不改

士舉男女奉尸俠于堂幠用夷衾男女如室位踊無算

鄭注俠之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀第上也今文俠作夷

釋曰牀曰夷牀衾曰夷衾槃曰夷槃尸曰俠皆依尸

而為言檀弓曰叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戸袒且投其冠括髮子游曰知禮袒括髮為奉尸尸出戸乃袒括髮故子游嗤之

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

鄭注拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前

釋曰主人位在阼階下衆主人亦降自西階位繼主人而南序東堂下當東序之東絰在東方取之便喪大記曰小斂主人即位于戸内主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中徹帷男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫内子士妻持拜命婦氾拜衆賓于堂上主人即位襲帶絰踊母之喪即位而

免乃奠弔者襲裘加武帶絰于主人拾踊奔喪曰奔親喪至于家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位又曰奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮免終事奔喪禮亦與在家者同惟不散帶為母異于父者于又哭不括髮而免耳

乃奠

鄭注祝與執事為之

釋曰曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之

舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面

鄭注舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以

左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎于此宜西面錯俎北面俎宜西順之

釋曰舉鼎者兼執匕俎喪禮略也鼎北上凡陳鼎于外者北面阼階下者西面喪禮陳鼎門外西面者變于吉在東方者未忍異于生至虞反吉乃設鼎于西階前

右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐

鄭注抽扃取鼏加扃于鼏上皆右手今文扃為鉉古文予為于鼏為密

乃朼載載兩髀于兩端案重一載字應屬衍文兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟

鄭注乃朼以朼次出牲體右人也載受而載于俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異于生也骨有本末古文朼為匕髀為脾今文胉為迫柢皆為胝

釋曰體覆之無尸不食也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下

鄭注執事者諸執奠事者巾功布也執者不升己不設祝既錯醴將受之

釋曰執者執巾者

奠于尸東執醴酒北面西上

鄭注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也

釋曰檀弓曰小斂之奠子游曰于東方曾子曰于西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也〇

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

鄭注巾之為塵也東反其位

釋曰言豆不言籩省文設俎者南面辟執醴酒者也巾之為牲肉之剥露也檀弓曰喪不剥奠也與祭肉也與丈夫婦人以奠者之升降為踊節重主道故奠

者由之丈夫又踊也奠者位葢在盆盥之東南

賓出主人拜送于門外

鄭注廟門外也

釋曰不送于外門外降于君使

乃代哭不以官

鄭注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生（案防今注疏本作坊）使之更哭不絶聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺氏

凡喪縣壺以代哭

釋曰喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位

鄭注喪禮略于威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事

擯者出告須以賓入

鄭注須亦待也出告之辭曰孤某須矣

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足

西面委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親襚如初

儀西階東北面哭踊三降主人不踊

鄭注朋友既委衣又還哭于西階上不背主人

釋曰拜君弔襚賵踊朋友襚不踊辟君也

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東

鄭注帛謂褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶為襲

釋曰如初左執領右執要雜記諸侯弔含襚賵之禮曰凡將命卿殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階以東雜記言西面坐委則亦于殯東委之

宵為燎于中庭

鄭注宵夜也燎大燋

釋曰古者以荊燋為燭其在地者曰燎或曰庭燎以布纏葦以臘灌之

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱案三十唐石經作卅紟不在算不必盡用

鄭注紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三

釋曰紟不在算以其單也不盡用者守祧職所謂其

遺衣服藏焉是也喪大記曰大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也士陳衣與大夫同葢亦天子之士

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵

菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡

鄭注此饌但言東方則亦在東堂下也兓白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢（柲詩作閉）布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文嬴為蝸古文縢為甸

釋曰細切為齏全物為菹長于四寸者亦切之喪菹葵雖長而不切故得芋名下記設棜于東堂下饌豆二即此東方之饌

奠席在饌北斂席在其東

鄭注大斂奠而有席彌神之

掘肂見衽

鄭注肂埋棺之坎也掘之于西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君葢用漆三衽三束大夫葢用漆二衽二束士葢不用漆二衽二束

釋曰古者棺不釘鑿棺葢之際以衽連之其形兩端大而中小所謂小要也每衽上以皮束之見衽者衽出見于平地肂深淺之節也君攅居棺以輴車以木攅其四面至于棺上盡塗之如屋然大夫殯楯置棺西牆下覆以棺衣攅其三面攅中狹小裁使塗不及棺士掘地下棺以木覆上而塗之耳檀弓曰棺束縮二横三衽每束一天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也禮與君殯同惟輴車畫

輴為龍欑木如椁加斧文以覆棺爲異耳檀弓曰夏后氏殯于東階之上殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上

棺入主人不哭升棺用軸葢在下

鄭注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

釋曰檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸

士棺六寸被猶合也杝棺椑也梓棺屬與大棺也上公棺四重革棺不被諸侯再重無革棺大夫一重無椑士不重惟有大棺耳

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南

鄭注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥于西

釋曰周官舍人喪紀共飯米熬穀

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升

其他皆如初

鄭注合升合左右體升于鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳

釋曰凡言合升者皆并髀升體解則否凡腊用全此及虞禮用左胖者喪禮略周禮喪紀𠪚人共其魚之鱻薨腊人共其脯腊

燭俟于饌東

鄭注燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火

在地曰燎執之曰燭

釋曰喪大記曰君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

鄭注祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀

釋曰盥當亦于饌奠後設之

祝徹巾授執事者以待

鄭注授執巾者于尸東使先待于阼階下為大斂奠

又將巾之祝還徹醴也

釋曰周禮大祝大喪徹奠

徹饌 案敖繼公云饌字誤當作奠 先取醴酒北面

鄭注北面立相待俱降

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南

當西榮如設于堂

鄭注為求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依

也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之

釋曰畢事後奠事畢也不知神之所在故復設于庭以依之不巾不久設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上

鄭注如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位

釋曰下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位

醴錯于西與此同奠時執事俎北西上今變位東上

便其東適餕也

乃適餕

鄭注東方之新餕

帷堂

鄭注徹事畢

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十二

宋 李如圭 撰

士喪禮

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

鄭注袒大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣

釋曰至成服乃變

士盥位如初

鄭注亦既盥並立西階下

布席如初

鄭注亦下莞上簟鋪于阼階上于楹間為少南

商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒

鄭注至此乃用君襚主人先自盡

釋曰襲以明衣裳親身則祭服當居外小斂衣美者在中大斂衣美者在外三相變喪大記曰大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐

有大夫則告

鄭注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

釋曰喪大記曰君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之大夫之喪將大斂既鋪絞

給衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜
祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹
西北面東上主人房外南面主婦尸西南東面遷尸
卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙
君降升主人馮之命主婦馮之士之喪將大斂君不
在其餘禮猶大夫也案此禮卒與喪大記禮同惟君
不在而主人西面爲異爾下記云大夫升自西階階
東北面東上即喪大記卿大夫堂廉楹西視斂之位

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

鄭注棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位

釋曰王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人

三日大夫士三日雖同而士則通死日數之故喪大

記又謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯

二日者自死之明日數也問喪曰死三日而後斂者

所以待其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦

益衰矣室家之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠

者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也

主人降拜大夫之後至者北面視肂

鄭注北面于西階東

釋曰雜記曰當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲于士既事成踊襲而後拜之絶踊止踊大夫尊斂竟雖當踊亦絶踊而拜士則卒塗主人既襲乃拜之

衆主人復位婦人東復位

鄭注阼階上下之位

設熬旁一筐案敖繼公云喪大記引此云旁各一筐則是此經脫一各字也各一黍稷也黍當在南

乃塗踊無算

鄭注以木覆棺上而塗之為火備

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

鄭注為銘設柎樹之肂東

釋曰小祝大喪贊設熬置銘

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面

鄭注執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奥執燭南面巾委于席右

祝反降及執事執饌

鄭注東方之饌

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢

鄭注如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異于生者不致死也古文首爲手鬐爲耆

釋曰左首據執者言之西面設于奧于席前則右首也公食大夫禮右首進鬐

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎

鄭注如初祝先升

奠由楹内入于室醴酒北面

鄭注亦如初

設豆右葅葅南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初

鄭注右葅葅在醴南也此左右異于魚者載者統于執設者統于席醴當栗南酒當脯南

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

鄭注為神馮依之也

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄

弟出主人拜送于門外

鄭注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

鄭注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功

緦麻有牀第可也

君若有賜焉則視斂既布衣君至

鄭注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人

成服之後往則錫衰

釋曰喪大記曰君于大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉于外命婦既加蓋而君至于士既殯而往爲之賜大斂焉諸侯弔異國之臣皮弁錫衰弔士宜如之以未成服故皮弁服襲裘雜記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂既布衣矣又鋪席者榮君之來爲之改始且示若事由君然

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆

主人袒

鄭注不哭厭于君不敢伸其私恩

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後

鄭注巫掌招弭以除疾病案弭今注疏本訛作彌據周禮改正小臣掌正君之法儀者案原本小臣工有周禮二字今注疏本移在下男巫上並屬衍文男巫王弔則與祝前案此下今注疏本有喪祝王弔則與巫前八字蓋疏內所引後人誤加入注耳檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異于生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代

巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宫有鬼神曰廟

釋曰此殯宫而曰廟門外神之書顧命成王崩于翼室而曰諸侯出廟門俟是也巫祝皆接神者春秋傳曰楚康王卒楚人使魯公親襚公患之乃使巫祝以桃茢先祓殯檀弓亦云桃茢執戈惡之桒此禮及喪大記皆不云桃茢桃茢其周之末造與又傳説公子圍設君衛曰二執戈者前矣則二人執戈疑亦君之

常衛

君釋采入門主人辟

鄭注釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

釋曰郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也

祝負墉南面主人中庭

鄭注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北

釋曰中庭庭南北之中

君哭主人哭拜稽顙成踊出

鄭注出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位

鄭注大斂事

君升主人主人西楹東北面

鄭注命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂

鄭注公大國之孤四命也春秋傳曰鄭伯有嗜酒爲窟室而夜飲酒擊鐘焉朝至未已朝者曰公焉在其人曰（案今注疏本脱此二十八字）吾公在壑谷伯有者公子子良之孫良霄（案今注疏本脱此十一字）

卒公卿大夫逆降復位主人降出

鄭注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

釋曰主人降出不敢久留君

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

鄭注撫手案之凡馮尸興必踊今文無成

釋曰撫撫尸也喪大記曰君于臣撫之子于父母馮

之

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

鄭注以君將降也南面則當坫之東

釋曰初位中庭位也燕禮小臣師在東堂下南面則

此亦南面辟于坫東東堂下

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸

不當君所踊主婦東面馮亦如之

鄭注君必降者欲孝子盡其情

釋曰馮尸不當君所不敢與君所撫同處也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

鄭注肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右

鄭注亦復中庭位

乃奠升自西階

鄭注以君在阼

君要節而踊主人從踊

鄭注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

釋曰喪大記曰君弔見尸柩而后踊然則塗之後雖

往不踊

卒奠主人出哭者止

鄭注以君將出不敢讙囂聒尊者也

君出門廟中哭主人不哭辟君式之

鄭注辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾

貳車畢乘主人哭拜送

鄭注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔葢乘象路(象路今注疏本作輅)曲禮曰乘

君之乘車不敢曠左左必式

釋曰周禮大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘案此禮君視斂亦與喪大記君視大夫斂之禮同彼主人房外南面而此西楹東北面為異爾喪大記又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後擯者進

主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊大夫則奠可

也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先

俟于門外君退主人送于門外拜稽顙亦與此禮同

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

鄭注後至布衣而後來者

賓出主人拜送

鄭注自賓出以下如君不在之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜

鄭注既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加恵明日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與來日

釋曰三日成服者除死日數之也孝經曰三日而食喪大記云三日不食者通死日數之成服除死日數生與來日也殯斂以死日數死與往日也此士禮貶于大夫大夫以上皆以來日數喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖大夫之喪三

日之朝既殯主人主婦室老皆杖士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖檀弓曰天子崩三日祝先服五日官長服服謂杖也子亦三日而杖七日國中男子服七日而殯殯後乃皆成服

朝夕哭不辟子卯

鄭注既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

釋曰檀弓曰子卯不樂雜記曰國禁哭則止朝夕之

奠即位自因也自因謂因其故惟止哭耳

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賔繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門

鄭注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉

釋曰婦人哭則門外亦哭矣喪大記曰祥而外無哭者則外位有哭也賔弔賔也少儀曰喪俟事不犆弔

故以朝夕哭時而弔喪服小記曰無事不辟廟門哭皆于其次堂上之帷亦𡳐之雜記曰朝夕哭不帷無柩者不帷自敬姜哭穆伯始帷殯非古也

婦人拊心不哭

鄭注方有事止讙囂

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

鄭注先西面拜乃南面拜東面拜也

釋曰每面三拜檀弓記君之喪士備入而後朝夕踊

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

鄭注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前于列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列尊之拜諸其位就其位特拜

釋曰内位外兄弟亦在主人之南以其少退于主人故卿大夫繼主人言之敵謂其爵等也先拜他國之賔優遠客也賔非異爵者皆士也主人為之旁三拜喪大記曰拜卿大夫于位于士旁三拜春秋傳衛穆公卒晉大夫自役弔焉哭于大門之外衛人逆之婦人哭于門内異此者晉大夫未復命不敢成弔禮衛人于門外設喪位逆之故婦人亦自堂移位于門内

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

鄭注徹者徹大斂之宿奠

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

鄭注序次也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

鄭注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

鄭注入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

釋曰初設謂大斂奠時無俎爾檀弓曰朝奠日出夕奠逮日雜記曰喪奠脯醢而已

錯者出立于户西西上滅燭出祝闔户先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

鄭注哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位

釋曰位東方西面位

闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

鄭注朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時

無籩有黍稷有瓦敦有蓋當籩位

鄭注黍稷併于甒北也于是始有黍稷死者之于朔

月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

主人拜賔如朝夕哭卒徹

鄭注徹宿奠也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒杝釋匕于鼎俎行杝者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎

鄭注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其

南醴酒位如初

鄭注當籩位俎南黍黍南稷會盖也今文無敦

祝與執豆者巾乃出

鄭注共為之也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠

鄭注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者

釋曰士言不者大夫以上則有之

有薦新如朔奠

鄭注薦五穀若時果物新出者

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如

入

鄭注啟會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也

敦有足則敦之形如今酒敦

其設于外如于室

鄭注外序西南

筮宅冢人營之

鄭注宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也

詩云經之營之

釋曰周禮大喪既有日冢人請度甫竁遂為之尸甫

竁謂始穿地祭告后土則為之尸或曰謂成葬祭墓

時荀子曰經纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔

已然而殯斂之具未有求也垂涕恐懼然而幸生之

心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備

家必踰日然後殯三日而成服然後告遠者出矣備

物者作矣故殯久不過七十日速不損五十日是何也曰遠者可以至矣百求可以得矣百事可以成矣其忠至矣其節大矣其文備矣然後月朝卜日月夕卜宅然後葬也卜宅大夫禮云月朝卜日月夕卜宅未詳

掘四隅外其壤掘中南其壤

鄭注為葬將北首故也

釋曰壤柔土也九章曰穿地四為壤五檀弓曰葬于

北方北首

既朝哭主人皆往兆南北面免經

鄭注兆域也所營之處案所今注疏本訛作新免經者求吉不

敢純凶

釋曰免經去經也

命筮者在主人之右

鄭注命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右

筮者東面抽上韇兼執之南面受命

鄭注韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼

命曰哀子某為其父某甫筮宅度兹幽宅兆基無有後

艱

鄭注某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也

兹此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥

居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若

崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作

期

釋曰哀子喪稱也雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀（案此下原本缺）

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

鄭注述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧

凡筮因會命筮為述命中封中央壤也卦者識爻卦

畫地者古文述皆作術

釋曰凡筮因述命以命筮士禮則否

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒

進告于命筮者與主人占之曰從

鄭注卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

釋曰冠禮筮者主人受眡知此亦然

主人絰哭不踊若不從筮擇如初儀

鄭注更擇地而筮之

釋曰不踊者得吉變也雜記曰大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如

筮則史練冠長衣以筮占者朝服亦不純凶也喪服

小記曰祔葬者不筮宅

歸殯前北面哭不踊

鄭注易位而哭明非常

釋曰易位易阼階下西面位

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

鄭注既已也匠人為椁刊治其材以井構于殯門外

也反位拜位也既哭之則往施之窆中矣主人還椁

亦以既朝哭矣

釋曰檀弓曰天子柏椁以端長六尺喪大記曰君松

椁大夫柏椁士雜木椁其施之窆中也積疊亦上四

周于棺故椁材之陳亦井構之

獻材于殯門外西面北上績主人徧視之如哭椁獻素

獻成亦如之

鄭注材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾

治畢為成

釋曰檀弓曰既殯旬而布材與明器周禮王崩大宗伯及執事視葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東

鄭注楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮華氏掌共燋挈以待卜事凡卜以明火爇燋遂歙其焌契以授卜師遂役之

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西

鄭注族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上

闔東扉主婦立于其内

鄭注扉門扉也

席于闑西閾外

鄭注爲卜者也古文闑作槷閾作蹙

宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面

鄭注涖卜族長也更西面當代主人命卜

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北

鄭注既奠燋又執龜以待之

宗人受卜人龜示高

鄭注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

涖卜受視反之宗人還少退受命

鄭注受涖卜命授龜宜近受命宜卻也

命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔

鄭注考登也降下也言卜此日葬䰟神上下得無近

于咎悔者乎

釋曰王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫士庶人

三月士之三月亦通死月數故春秋傳又謂大夫三

月士踰月也曲禮曰凡卜筮日喪事先遠日雜記曰

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎

近附近之近

許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉鄭注宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

釋曰周禮大卜大祭祀則眡高命龜凡喪事命龜

卜人坐作龜興

鄭注作猶灼也周禮卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨興起也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從

鄭注不釋龜復執之也古文曰為日

授卜人龜告于主婦主婦哭

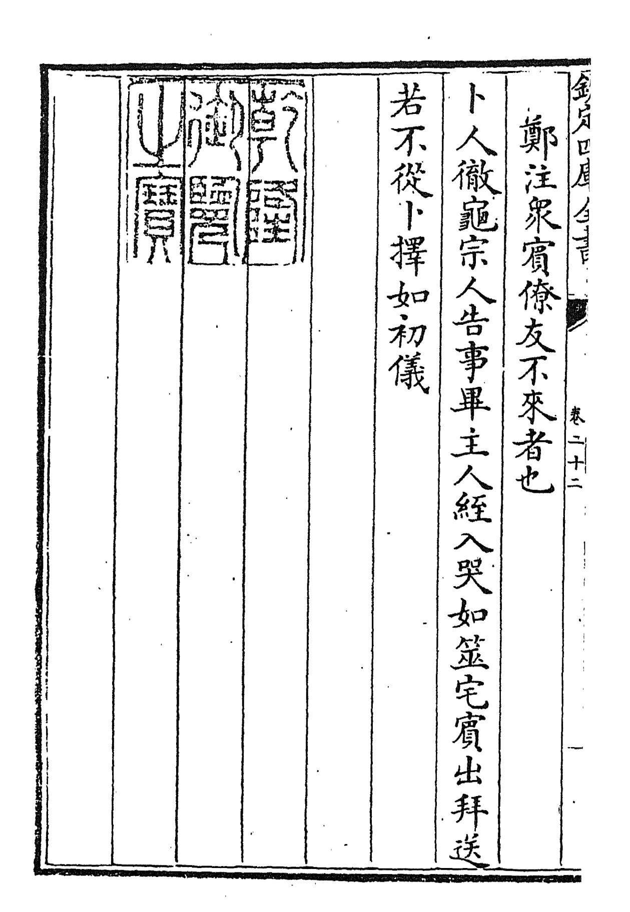
鄭注不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

鄭注衆賓僚友不來者也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

若不從卜擇如初儀

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十三 四

詳校官監察御史臣曹坦

侍讀臣孫球覆勘

謄錄監生臣汪麟

謄錄監生臣吳殿英

儀禮集釋卷二十三

宋 李如圭 撰

既夕第十三

鄭目録云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四别録名士喪禮下篇第十三

既夕哭

鄭注既已也謂出門哭止復外位時

釋曰謂先葬二日已夕哭時

請啟期告于賓

鄭注將葬當遷柩于祖有司于是乃請啟肂之期于主人以告賓賓宜知其時也今文啟為開

釋曰冠禮曰夕為期于廟門外告期于賓之家請

夙興設盥于祖廟門外

鄭注祖王父也下士祖禰共廟

釋曰祭法曰適士二廟官師一廟官師中士下士也此經据一廟者曰祖廟舉尊者而言

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

鄭注皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

俠牀饌于階間

鄭注俠之言尸也朝正柩用此牀

二燭俟于殯門外

鄭注早闇以為明也燭用蒸

丈夫髽散帶垂即位如初

鄭注為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初

朝夕哭門外位

釋曰小斂後男子髻髮免散帶垂婦人髽今啟殯見柩故變同小斂也雜記曰非從柩與反哭無免于堩從柩言免不言括髮又既啟之後皆無括髮之文則

故後雖斬衰者亦免為母于即位又哭而免斬衰啟

殯乃免禮之差也

婦人不哭主人拜賓入即位袒

鄭注此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將

有事止讙囂案此下今注疏本有也字

釋曰朝夕哭主人即門外位婦人不哭主人拜賓入

門哭即位此啟之昕主人主婦皆不哭與朝夕哭異

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三

命哭

鄭注功布灰治之布也執之以接神為有所拂枋也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊説以為聲噫興也今文免作絻

釋曰袒必免者問喪曰冠至尊不居肉袒之體故為之免以代之也曾子問君薨告世子亦祝聲三乃告

聲

燭入

鄭注焰徹與啟殡者

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

鄭注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啟殡遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名

釋曰祝不言夏商則周祝也宿奠昨日之奠日相右

降者在東升者在西

踊無算

鄭注主人也

釋曰爲見柩

商祝拂柩用功布幠用夷衾

鄭注拂去塵也幠覆之案今注疏本脫幠字爲其形露

遷于祖用軸

鄭注遷徙也徙于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後

著金而闕軹焉案軹今注疏本訛作軸大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍

釋曰載柩以輁軏其軸而行也轔輪也桯謂輁之兩旁木如牀𨋢者檀弓謂三家者廞輴喪大記謂大夫

葬用輴當考

重先奠從燭從柩從主人從

鄭注行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後

釋曰奠所徹宿奠也周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭内豎王后之喪遷于宮中則前蹕

升自西階

鄭注柩也猶用子道不由阼也

奠俟于下東面北上

鄭注俟正柩也

主人從升婦人升東面衆主人東即位 案各本脱主字據唐石經補

鄭注東方之位

釋曰東階下西面位也主人既正柩乃西面

正柩于兩楹閒用夷牀

鄭注兩楹閒象鄉户牖也是時柩北首

釋曰兩楹閒堂東西之中也户東牖西尊者之處其位西柩居中而北首象鄉之耳檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而遂行雜記升正柩諸侯大夫有衛枚執鐸之禮

主人柩東西面置重如初

鄭注如殯宫時也

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

鄭注席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵

釋曰奠設如初如于宫殯席前東面也殯宫設于奥此設于柩西耳奠統于柩則當西面不西面者神位在奥不在東也不于廟奥者奥廟神所在非死者之

處也凡奠有牲肉乃巾之此宿奠無牲肉以設于堂

堂多風塵故巾之異于在室

主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

鄭注設奠時婦人皆室戸西南面奠畢乃得東面親

者西面堂上迫疏者可以居房中

釋曰奠設于柩西故婦人辟之下記曰將載柩祝及

執事舉奠戸西南面東上知婦人辟奠時面位亦然

奠畢還東面時主人猶在柩東既降拜賓婦人乃得

西面雜記曰小斂大斂啟皆辯拜

薦車直東榮北輈

鄭注薦進也進車者象生時將行陳駕今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上于中庭

釋曰輈車前持衡者北輈者鄉內也中庭庭南北之中下記薦乘車道車槀車乘車為首下經陳明器于乘車之西則陳車西上

質明滅燭

鄭注質正也

徹者升自阼階降自西階

鄭注徹者辟新奠不設序西南已再設為褻

釋曰將為遷祖奠故徹舊夕奠

乃奠如初升降自西階

鄭注為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

釋曰亦柩西席前設之

主人要節而踊

鄭注節升降

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之

鄭注駕車之馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者盖條絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汙廟中也凡入門參分庭二在南

釋曰下經公賵馬兩則每車馬二匹也周禮巾車玉

路纓十有再就金路纓九就象路纓七就革路絛纓五就鄭謂象路以上以五采罽飾之革路以絛絲飾之此三色三就則諸侯之大夫士皆同不依命數也

凡陳于庭者皆三分庭繼堂言之者皆庭一在北繼門言之者皆一在南此言入門而不言門左門右則當門北矣既奠乃薦馬便其既出不久停㢈中也周禮圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳

御者執策立于馬後哭成踊右還出

鄭注主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬

釋曰馬以行車薦馬則行期已至故主人哭踊

賓出主人送于門外有司請祖期

鄭注亦因在外位請之當以告賓賓每事畢輒出將

行而飲酒曰祖祖始也

釋曰呂氏云朝廟祖賓送而不拜

曰日側

鄭注側昳也謂將過中之時

主人入袒乃載踊無算卒束襲

鄭注袒為載變也乃舉柩卻下而載之（案今注疏本脫乃字）束

束棺于柩車賔出遂匠納車于階間謂此車

釋曰下柩于階間載之

降奠當前束

鄭注下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車

西束有前後也

釋曰下記始死即牀而奠當腢腢肩頭也

商祝飾柩一池紐前䞓後緇齊三采無貝

鄭注飾柩謂設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

釋曰柩飾在旁曰帷在上曰荒荒蒙也對言之則帷

為牆象宮室之牆壁荒為柳柳之言聚諸采之所聚通言之則帷荒總名柳周禮縫人掌喪縫棺飾衣翣柳之材是也亦總名牆下記云巾奠乃牆檀弓云周人牆置翣是也齊三采以纈藉例之則宜朱白蒼以其居中若人之有齊故謂之齊

設披

鄭注披絡柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧[案今注疏本脫虧字]喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文

披皆為藩

釋曰許叔重曰從旁持曰披以戴連繫棺束于柳材

又以披貫于戴結之餘披出于外使人持之若登高

則引前適下則引後攲左則引右攲右則引左以防

傾側也喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三

列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣

二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披

六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦

褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁鄭謂偽當為帷綏當為緌大夫以上有褚以覆棺以銅為魚垂于池下畫揄翟于絞繒而垂之以為振容大夫不揄絞士則去魚士揄絞一貝與此禮異葢亦天子之士

屬引

鄭注屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人

引柩春秋傳曰坐引而哭之三

釋曰繩曰紼用力曰紖人引柩所謂乘人也雜記曰

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行

專道謂行不辟人屬音燭引音胤又如字注引所後

屬引皆同

陳明器于乘車之西

鄭注明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神

明者異于生器竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡陳器于乘車之西則重北也案重下今注疏本衍之字

釋曰薦車陳于南北之中庭重三分庭一在南明器陳于乘車之西如在重北

折横覆之

鄭注折猶庪也方鑿連木為之葢如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席横陳之者為

苞筲以下緈于其北便也覆之見善面也

釋曰折以承抗木抗木横三縮二折宜大于抗木故縮三横五横謂東西陳之折加于壙其善面下鄉于棺今覆之而以善面鄉上取觀之便也

抗木横三縮二

鄭注抗禦也所以禦止土者其横與縮各足掩壙

釋曰抗木陳于折西

加抗席三

鄭注席所以禦塵

釋曰加者加于抗木上

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

鄭注茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺

釋曰加者又加于抗席上也茵用麤布為淺緇色不去邊幅縫合為袋更以物緣固邊縫因為飾也古之

為椁累木于棺之四旁而上下不周棺之下藉以茵其上加以折次加抗席次加抗木故今亦重累陳之後陳者先用故變時茵先入也折不加于抗上者為其長大故别陳之

䇿西南上綪

鄭注䇿目言之也陳明䇿以西行南端為上綪屈也不容則屈而反之

茵

鄭注茵在抗木上陳罷次而北也

苞二

鄭注所以裹奠羊豕之肉

筲三黍稷麥

鄭注筲畚種類也其容蓋與簋同一㱿也

甕三醯醢屑冪用疏布

鄭注甕瓦罷其容亦蓋一㱿屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密

甒二醴酒冪用功布

鄭注甒亦瓦罌也[案今注疏本脫也字]古文甒皆作廡

釋曰虆甒有冪者溼物也

皆木桁久之

鄭注桁所以庪苞筲虆甒也久當為灸灸謂以蓋按塞其口每罌異桁

釋曰言皆塞之異桁

用罌弓矢耒耜兩敦兩杅盤匜匜實于槃中南流

鄭注此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為桙

釋曰周禮司弓矢大喪共明弓矢

無祭器

鄭注士禮畧也大夫以上兼用鬼器人器也

釋曰檀弓曰明器鬼器也祭器人器也士無祭器故明器實之兼用之則虛明器而實祭器宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器而又實之譏其與

祭器皆實之

有燕樂器可也

鄭注與賓客燕飲用樂之器也

釋曰周禮笙師鎛師籥師眡瞭大喪廞樂器及葬奉而藏之

役器甲冑干笮

鄭注此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙

釋曰周禮司兵大喪廞五兵

燕器杖笠翣

鄭注燕居安體之器也笠竹簃蓋也翣扇

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

鄭注巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設于序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

袒

鄭注為將祖變

商祝御柩

鄭注亦執功布居前為還柩車為節

乃祖

鄭注還柩鄉外為行始

釋曰還柩車令轅鄉外

踊襲少南當前束

鄭注主人也柩還則當前東南

釋曰柩未還時亦當前束今還柩少南于故

婦人降即位于階間

鄭注爲柩將去有時也位東上

釋曰東上統于男子也不位車西辟祖奠

祖還車不還器

鄭注祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自若南上案若今注疏本訛作己

祝取銘置于茵

鄭注重不藏故于此移銘加于茵上

二人還重左還

鄭注重與車馬還相反由便也

布席乃奠如初主人要節而踊

鄭注車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

釋曰下記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之不言陳鼎盩止如朝夕之奠也雜記曰君若載而後弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而

後奠

薦馬如初

鄭注柩動車還宜新之也

賓出主人送有司請葬期

鄭注亦因在外位時

入復位

鄭注主人也自死至于殯自啟至于葬主人及兄弟

恒在內位

釋曰未小斂位在尸東小斂後及啟後朝廟位在阼階下

公賵玄纁束馬兩

鄭注公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎

釋曰士常兩馬出使若戎事則乘駟馬大夫以上常乘四馬春秋公羊傳曰賵者蓋以馬以乘馬束帛以

馬者謂士不備四即此馬兩是也書傳曰士乘飾車兩馬束帛玄三纁二賵芳鳳反車馬曰賵稱舉也

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

鄭注尊君命也衆主人自若面西

釋曰釋杖迎及衆主人亦袒皆尊君命也衆主人不出自若柩東西面喪大記曰子有王命則去杖國君之命則輯杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖

內子為夫人之命去杖為世婦之命授人杖士于君命夫人之命如大夫于大夫世婦之命如大夫

馬入設

鄭注設于庭在重南

釋曰重北陳明器故設重南

賓奉幣由馬西當前輅北面致命

鄭注賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西于是北面致命得鄉柩與奠柩車在

階間少前參分庭之北 案參今注疏本作三 輅有前後

釋曰輅言前知有後也轅縛者以木縛于轅上屬引其上而挽之也既還柩而婦人降即位于階間知柩車在階間少前

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出

鄭注棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作轏

釋曰周禮巾車職曰士乘棧車柩車鄉外以東為左

于尸柩南首則東為右也

宰由主人之北舉幣以東

鄭注柩東主人位以東藏之

釋曰宰由柩東主人位之北舉幣也時主人在門右

未復位雜記諸侯賵殯之禮曰上介賵執圭將命曰

寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黄大

輅于中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽

顙坐委于殯東南隅宰舉以東

士受馬以出

鄭注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮

馬相閒可也

主人送于外門外拜襲入復位杖賓賵者將命

鄭注賓卿大夫士也

擯者出請入告出告須

鄭注不迎告曰孤某須

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初

鄭注初公使者

主人拜于位不踊

鄭注柩車東位也旣啟之後與在室同

釋曰惟君命出及受朋友襚不踊皆與始死同

賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請

鄭注賓出在外請之為其復有事

若奠

鄭注賓致可以奠也

釋曰致可爲奠之物

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請

鄭注士亦謂胥徒之長又復也

若賻

鄭注賻之言補也助也貨財曰賻

釋曰公羊傳曰車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚

入告主人出門左西面賓東面將命

鄭注主人出者賻主施于主人

主人拜賔坐委之宰由主人之北東面舉之反位

鄭注坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位

釋曰宰違其位而由主人之北舉幣則位在主人後

少儀曰賵馬入廟門賻馬與其幣大白兵車不入廟門賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也賵入廟門以其主于死者

若無器則捂受之

鄭注謂對相授受案今注疏本脫受字不委地

又請賓告事畢拜送入

釋曰雜記曰諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也此賓賵奠賻亦相次以一人行之耳

贈者將命

鄭注贈送

擯者出請納賓如初

鄭注如其入告出告須

賔奠幣如初

鄭注亦于棧左服

若就駕則坐奠于陳

鄭注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳

凡將禮必請而后拜送

鄭注雖知事畢猶請君子不必人意

凡弟賵奠可也

鄭注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠于

死生兩施

所知則賵而不奠

鄭注所知通問相知也降于兄弟奠施于死者為多

故不奠

釋曰上經賓賵若奠若賻者亦任行其一非必竝行

也

知死者贈知生者賻

鄭注各主于所知

書賵于方若九若七若五

鄭注方板也書賵奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行

釋曰云書賵者舉其首也曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門

書遣于策

鄭注策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下

釋曰策者簡之編連者也聘禮記曰百名以上書于策不及百名書于方遣物多故以策書之

乃代哭如初

鄭注棺柩有時將去不忍絶聲也初謂既小斂時

宵為燎于門内之右

鄭注為哭者為明

釋曰周禮閽人大喪紀設門燎蹕宫門廟門

厥明陳鼎五于門外如初

鄭注鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時

釋曰陳如大斂奠鼎數則異凡牢鼎用特牲者一鼎或三鼎冠禮醮子昏禮饋舅姑喪禮小斂奠朝禰奠皆特豚一鼎昏禮同牢喪禮大斂奠朔奠遷祖奠祖奠用特豚虞禮饋食禮用特豚皆三鼎而以魚腊配之用少牢者皆五鼎饋食禮其實羊豕魚腊膚士葬奠加鮮獸而無膚聘禮致飧衆介少牢鄭謂去膚而

有腸胃惟有司徹殺于正祭用少牢而羊豕魚三鼎用大牢者公食大夫鼎七若九聘禮致飧饔鼎十若十二者牛羊豕魚腊腸胃膚加鮮魚鮮腊而九又各加陪鼎膷臐膮而十與十二郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶鼎有十與十二而曰奇者正鼎與陪鼎各數之

其實羊左胖

鄭注反吉祭也言左胖者體不殊骨也

髀不升

鄭注周貴肩賤髀古文髀作脾

釋曰左胖骨體相連惟去其體耳然則前後體為二豚皆合升成牲者則升其胖者髀不升合升者并髀

升之

腸五胃五

鄭注亦盛之也

釋曰少牢饋食禮腸三胃三

雝肺

鄭注離捝也案今注疏本脱也字

豕亦如之豚解無腸胃

鄭注如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴

釋曰豕升左胖髀不升與羊同而豕解則異豚解者殊左右肩左右髀左右脅并脊為七體臂臑屬于肩肫胳屬于髀此惟取右胖亦屬肩肫脊脅為四惟去髀耳

魚腊鮮獸皆如初

鄭注鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既豚

解畧之

釋曰鮮獸亦兎膚出于豕豕不體解故亦無膚周禮

喪紀獸人共其生獸死獸

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢

鄭注脾讀為雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文

蠃為蝸

釋曰脾析蠯也蠯菹之稱菜肉通凡不言菹者皆蠯
也
四籩棗糗栗脯
鄭注糗以豆糗粉餌
釋曰粉稻米黍米合蒸之以為餌擣熬大豆為糗以
粉之籩人謂之糗餌
醴酒
鄭注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北

上巾之

釋曰下記云祝餟祖奠于主人之南當前輅北上巾之此葬奠與之同處甒在北次南豆次南籩

陳䉂

鄭注明䉂也夜斂藏之（案夜今注疏本訛作適）

滅燎執燭俠輅北面

鄭注炤徹與葬奠也

釋曰輅西炤徹輅東炤餟

賓入者拜之

鄭注明自啟至此主人無出禮

釋曰拜賓于內位

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊

鄭注猶阼階升時也亦既錯乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南

徹者東

鄭注由柩車北東設奠奠之饌

鼎入

鄭注舉入陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初

釋曰如小斂奠時

乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪

鄭注籩蠃醢南辟醴酒也

釋曰脾析其北蜱醢蜱醢東葵葅葵葅南蠃醢醴酒

將奠脾析南故東辟之而在蠃醢南東南糗糗東栗

栗北脯

俎二以成南上不綪特鮮獸

鄭注成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特為俎

釋曰不綪者不屈陳復以南為始也鮮獸在北無偶

醴酒在籩西北上

鄭注統于豆也

奠者出主人要節而踊

鄭注亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東釋曰檀弓曰曾子弔于負夏主人既祖塡池推柩而反之降婦人而后行禮從者問諸子游曰禮與子游曰飯于牖下小斂于户内大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也故喪事有進而無退鄭氏曰塡池當為奠徹謂徹遣奠更設祖奠也禮既祖而婦人降今反柩車于載處婦人辟之升堂而又降婦人皆非禮曾子之弔蓋在此時

甸人抗重出自道道左倚之

鄭注還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出自門中央也不由闑東西者重不反變于恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹于道側由此

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

鄭注南上便其行也行者乘車在前道稾序從

釋曰薦馬凡三

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體

鄭注苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀

釋曰臂臑膊骼下體也少牢饋食禮載俎肩臑膊骼在兩端特牲禮取牲魚腊以歸尸俎釋三箇此羊俎骨體有二豕俎有四各折取其臂臑與骼羊俎仍有

二豕俎仍有四所釋者通六箇也雜記曰遣車視牢具牢具者所苞牲體之箇數也檀弓曰國君七箇遣車七乘大夫五箇遣車五乘自上差之則士三箇遣車三乘矣士葬用少牢而苞二則每牲一苞也用大牢者當苞三以箇數為尊卑之别耳遣車吕大臨謂即上所薦之車士則乘車道車槀車也先儒疑遣車載苞牲而藏于壙者若然則車各有苞苞數亦視其箇數矣士禮二苞三箇各自為數而曰苞視牢具非

側也呂義似長惟説校人大喪共遣車之馬及葬埋之以為嘗薦于神懼為人褻用故殺而埋之當考

不以魚腊

鄭注非正牲也

行器

鄭注目葬行明器在道之次

茵苞器序從

鄭注如其陳之先後

釋曰舉茵以兼抗折抗席舉苞以兼筲甕甒器謂用器以下

車從

鄭注次器

徹者出踊如初

鄭注于是廞中當行者惟柩車

